阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十六 性 沛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之三

心起住滅分名何法答此增語所顯
刹那臘縛牟呼栗多問此應半月等
前說所以者何由刹那等積成晝夜
晝夜積成半月月等半月月等積成
劫故何故前說麁後說細耶答彼作
論者意欲尒故乃至廣說有作是說
阿毗達磨應以相求不以先後但不
違法相隨說無失有餘師說此作論
中先說麁後說細令諸學者漸次入
故此中起分謂生住分謂老滅分謂
無常有為法有三分齊謂時色名時
之極少謂一刹那色之極少謂一極
微名之極少謂依一字積此以為漸
多分齊名分齊如雜蘊說
問彼刹那量云何可知有作是言施
設論說如中年女緝績毳時抖擻細
毛不長不短齊此說為怛刹那量彼
不欲說毳縷短長但說毳毛從指間

出隨所出量是怛刹那問前問刹那
何緣乃引施設論說怛刹那量答此

不欲說毳縷短長但說毳毛從指間
出隨所出量是怛刹那問前問刹那
何緣乃引施設論說怛刹那量荅此
中舉麁以顯於細以細難知不可顯
故謂百二十刹那成一怛刹那六十
怛刹那成一臘縛此有七千二百刹
那三十臘縛成一牟呼栗多此有二
百一十六千刹那三十牟呼栗多成
一晝夜此有少二十不滿六十五百
千刹那此五蘊身一晝一夜經於尒
所生滅無常有說此麁非刹那量如
我義者如壯士彈指頃經六十四刹
那有說不然如我義者如二壯夫掣
斷衆多迦尸細縷隨尒所縷斷經尒
所刹那有說不然如我義者如二壯
夫執挽衆多迦尸細縷有一壯士以
至那國百練剛刀捷疾而斷隨尒所
縷斷經尒所刹那有說猶麁非刹那
量實刹那量世尊不說云何知然如
契經說有一苾芻来詣佛所頂礼雙
足却住一面白世尊言壽行云何速
疾生滅佛言我能宣說汝不能知苾
芻言頗有譬喻能顯示不佛言有今
爲汝說譬如四善射夫各執弓箭相
背攢立欲射四方有一捷夫来語之
曰汝等今可一時放箭我能遍接俱

言頗有譬喻能顯示不佛言有今
為汝說譬如四善射夫各執弓箭相
背攢立欲射四方有一捷夫來語之
曰汝等今可一時放箭我能遍接俱
令不墮於意云何此捷疾不苾芻白
佛甚疾世尊佛言彼人捷疾不及地
行藥叉地行捷疾不及空行藥叉空
行捷疾不及四大王衆天彼天捷疾
不及日月輪二輪捷疾不及堅行天
子此是道引日月輪車者此等諸天
展轉捷疾壽行生滅捷疾於彼剎那
流轉無有暫停由此故知世尊不說
實剎那量問何故世尊不為他說實
剎那量答無有有情堪能知故問豈
舍利子亦不知耶答彼雖能知而於
彼無用是故不說佛不空說法故
一歲有十二月晝夜增減略為二時
由減及增各六月故然晝與夜增減
相違雖各二時而無四位晝夜增減
各一臘縛月則各一牟呼栗多三十
牟呼栗多成一晝夜於中晝夜多少
四類不同增位極長不過十八減位
極短唯有十二晝夜停位各有十五
謂羯栗底迦月白半第八日晝夜各
十五牟呼栗多從此以後晝減夜增
各一臘縛至末伽始羅月白半第八

說羯栗底迦月白半第八日晝夜各
十五牟呼栗多從此以後晝減夜增
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十六
各一臘縛至末伽始羅月白半第八
日夜有十六牟呼栗多晝十四至報
沙月白半第八日夜有十七晝十三
至磨伽月白半第八日夜有十八晝
十二從此以後夜減晝增各一臘縛
至頗勒窶那月白半第八日夜有十
七晝十三至制怛羅月白半第八日
夜有十六晝十四至吠舍佉月白半
第八日晝夜各十五從此以後夜減
晝增各一臘縛至誓瑟搋月白半第
八日夜有十四晝十六至阿沙荼月
白半第八日夜有十三晝十七至室
羅筏拏月白半第八日夜有十二晝
十八從此以後晝減夜增各一臘縛
至婆達羅鉢陁月白半第八日夜有
十三晝十七至阿濕縛庾闍月白半
第八日夜有十四晝十六如是復至
羯栗底迦月白半第八日晝夜停等
是名略說時之分齊
問彼極微量復云何知荅應知極微
是最細色不可斷截破壞貫穿不可
取捨乘履摶掣非長非短非方非圓
非政不政非高非下無有細分不可
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十六
分析不可覩見不可聽聞不可齅嘗

非政不政非高非下無有細分不可
分析不可覩見不可聽聞不可齅嘗
不可摩觸故說極微是最細色此七
極微成一微塵是眼眼識所取色中
最微細者此唯三種眼見一天眼二
轉輪王眼三住後有菩薩眼七微塵
成一銅塵有說此七成一水塵七銅
塵成一水塵有說此七成一銅塵七
水塵成一兎毫塵有說七銅塵成一
兎毫塵七兎毫塵成一羊毛塵七羊
毛塵成一牛毛塵七牛毛塵成一向
遊塵七向遊塵成一蟣七蟣成一虱
七虱成一穬麦七穬麦成指一節二
十四指節成一肘四肘為一弓去村
五百弓名阿練若處從此已去名邊
遠處則五百弓成摩揭陁國一俱盧
舍成北半俱盧舍所以者何摩揭陁
國其地平正去村雖近而不聞聲北
方高下遠猶聲及是故北方俱盧舍
大八俱盧舍成一踰繕那贍部洲人
身長三肘半或有過者眦提訶人身
長八肘瞿陁尼人身長十六肘俱盧
洲人身長三十二肘四大王衆天身
長俱盧舍四分之一三十三天身長
半俱盧舍天帝釋身長俱盧舍夜摩
天身長俱盧舍四分之三覩史多天

長俱盧舍四分之一三十三天身長
半俱盧舍天帝釋身長俱盧舍夜摩

天身長俱盧舍四分之三覩史多天
身長俱盧舍樂變化天身長俱盧舍
及俱盧舍四分之一他化自在天身
長俱盧舍半梵衆天身長半踰繕那
梵輔天身長一踰繕那大梵天身長
一踰繕那半少光天身長二踰繕那
無量光天身長四踰繕那極光淨天
身長八踰繕那少淨天身長十六踰
繕那無量淨天身長三十二踰繕那
遍淨天身長六十四踰繕那無雲天
身長百二十五踰繕那福生天身長
二百五十踰繕那廣果天身長五百
踰繕那無想天身亦尒無煩天身長
千踰繕那無熱天身長二千踰繕那
善現天身長四千踰繕那善見天身
長八千踰繕那阿迦膩瑟搋天身長
十六千踰繕那如是名為色之分齊
頗有法四緣生耶乃至廣說問何故
作此論荅為止說緣無實者意顯諸
緣性皆是實有故作斯論從緣生法
有三種一色二心心所法三心不相
應行色復有三謂善染汙無覆無記

心心所法心不相應行亦尒此中善

應行色復有三謂善染汙無覆無記
心心所法心不相應行亦介此中善
色及異熟所不攝無覆無記色生時
一緣一少分於此有作用一緣者增
上一少分者因緣則同類因則此滅
時一緣一少分於此有作用一緣者
增上一少分者因緣則俱有因染汙
色生時一緣一少分於此有作用一
緣者增上一少分者因緣則同類因
遍行因則此滅時一緣一少分於此
有作用一緣者增上一少分者因緣
則俱有因異熟色生時一緣一少分
於此有作用一緣者增上一少分者
因緣則同類因異熟因則此滅時一
緣一少分於此有作用一緣者增上
一少分者因緣則俱有因善心心所
法及異熟所不攝無覆無記心心所
法生時二緣一少分於此有作用二
緣者增上等無間一少分者因緣則
同類因則此滅時二緣一少分於此
有作用二緣者增上所緣一少分者
因緣則俱有因相應因染汙心心所
法生時二緣一少分於此有作用二
緣者增上等無間一少分者因緣則
同類因遍行因則此滅時二緣一少

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十六　第六張
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十六　第七張

法生時二緣一少分於此有作用二
緣者增上等無間一少分者因緣則
同類因遍行因則此滅時二緣一少
分於此有作用二緣者增上所緣一
少分者因緣則俱有因相應因異熟
心心所法生時二緣一少分於此有
作用二緣者增上等無間一少分者
因緣則同類因異熟因則此滅時二
緣一少分於此有作用二緣者增上
所緣一少分者因緣則俱有因相應
因善心不相應行中無想等至滅盡
等至生時二緣一少分於此有作用
二緣者增上等無間一少分者因緣
則同類因則此滅時一緣一少分於
此有作用一緣者增上一少分者因
緣則俱有因餘善及異熟所不攝無
覆無記心不相應行生時一緣一少
分於此有作用一緣者增上一少分
者因緣則同類因則此滅時一緣一
少分於此有作用一緣者增上一少
分者因緣則俱有因染汙心不相應
行生時一緣一少分於此有作用一
緣者增上一少分者因緣則同類因
遍行因則此滅時一緣一少分於此
有作用一緣者增上一少分者因緣
則俱有因異熟心不相應行生時一

有作用一緣者增上一少分者因緣
則俱有因異熟心不相應行生時一
緣一少分於此有作用一緣者增上
一少分者因緣則同類因異熟因則
此滅時一緣一少分於此有作用一
緣者增上一少分者因緣則俱有因
是謂此處略毗婆沙
頗有法四緣生耶荅有謂一切心心
所法問此法生時但由二緣半於此
有作用云何乃說四緣生耶荅生位
滅位合說四緣起未已滅揔名生故
問生時滅時各三緣半若合說者應
有五緣何故說四荅依種類說不過
四故謂一緣唯於生時作用一緣唯
於滅時作用二緣通於二時作用故
合說四頗有法三緣生耶荅有謂無
想等至滅盡等至問此法生時但由
二緣半於此有作用云何乃說三緣
生耶荅生位滅位合說三緣起未已
滅揔名生故問此於生時有二緣半
滅時有一緣半若合說者應有四緣
何故說三荅依種類說不過三故謂
一緣唯於生時作用二緣通於二時
作用故合說三頗有法二緣生耶荅
有謂除無想滅盡等至諸餘心不相

一緣唯於生時作用二緣通於二時
作用故合說三頌有法二緣生耶答
有謂除無想滅盡等至諸餘心不相
應行及一切色問此法生時但由一
緣半於此有作用云何乃說二緣生
耶答生位滅位合說二緣起未已滅
揔名生故問此於生時有一緣半滅
時有一緣半應有三緣何故說二答
依種類說不過二故謂二緣俱於生
時滅時有作用故頌有法一緣生耶
答無所以者何諸有為法性羸劣故
不自依故依止他故無作用故不自
在故彼有為法最極少者謂一刹那
一極微法生位滅位除其自體餘一
切法為增上緣於滅位中生等為彼
俱有因故說為因緣由此定無一緣
生者
此中因緣攝一切有為法等無間緣
攝過去現在除阿羅漢最後心聚餘
心心所法所緣緣增上緣攝一切法
又因緣攝五蘊等無間緣攝無色四
蘊少分所緣緣增上緣攝五蘊及非
蘊又因緣攝三世等無間緣攝二世
少分所緣緣增上緣攝三世及非世
問如是四緣誰勝誰劣有說因緣勝
餘劣以因增長有生滅故有說等無

少分所緣緣攝一緣攝三七大種

問如是四緣誰勝誰劣有說因緣勝
餘劣以因增長有生滅故有說等無
間緣勝餘劣以能開闢聖道門故有
說所緣緣勝餘劣諸心心所所依仗
故有說增上緣勝餘劣諸法生滅皆
不障故如是說者皆勝皆劣功能差
別故問諦與忍智為所緣緣於與三
乘誰為親勝荅無偏親勝如豆聚等
但由忍智上中下故施設所緣有三
差別如三力士射堅洛叉摩訶諾健
那中而不破鉢羅塞建提破而不度
那羅延箭破已直度更穿餘物非彼
洛叉有堅軟異但由射者勢力不同
故說洛叉亦有差別
問何緣闕故便般涅槃有說因緣流
轉生死由因緣力因緣斷故生死則
斷有說等無間緣以阿羅漢後心不
續便涅槃故有說所緣緣以諸尒焰
不起此後心心所法便涅槃故有說
增上緣以阿羅漢最後心後無不障
导便斷絶故如是說者四緣闕故而
般涅槃以涅槃時四緣攝法於彼相
續皆無作用便般涅槃
云何因相應法乃至廣說問何故作
此論荅欲止愚於相應法者執相應
法體非實有顯相應法體是實有故

云何因相應法乃至廣說問何故作
此論荅欲止愚於相應法者執相應
法體非實有顯相應法體是實有故
作斯論於此義中有作是說此中但
依一因作論謂相應因由此中說相
應言故依彼意趣釋此文者云何因
相應法荅一切心心所法此是相應
因自體法與相應因自體法相應故
名因相應云何因不相應法荅色無
為心不相應行問色等既非相應因
自體如何乃說因不相應荅色等雖
非相應因自體而與相應因自體不
相應故說為因不相應斯有何失云
何因相應因不相應法荅則心心所
法少分因相應少分因不相應少分
因相應者謂自於他少分因不相應
者謂自於自云何非因相應非因不
相應法荅則心心所法少分非因相
應少分非因不相應少分非因相應
者謂自於自少分非因不相應者謂
自於他有說此中依二因作論謂相
應因俱有因由此二因恒與彼法不
相離故有說此中依三因作論謂相
應因俱有因同類因由此三因通三
世故有說此中依四因作論除同類

應因俱有因同類因由此三因通三
世故有說此中依四因作論除同類
因遍行因由此因通三世故有說此
中依五因作論除能作因以通無為
非親勝故有說此中依六因作論由
此所說因言總故然相應法或有具
作六因自體或有但作五因自體或
有但作四因自體何等具作六因自
體謂不善遍行心心所法何等但作
五因自體謂不善非遍行心心所法
若有覆無記遍行心心所法若善有
漏心心所法何等但作四因自體謂
有覆無記非遍行心心所法若無覆
無記心心所法若無漏心心所法依
彼意趣釋此文者云何因相應法答
一切心心所法謂六因自體法與六
因自體法相應五因自體法與五因
自體法相應四因自體法與四因自
體法相應故名因相應後三問答准
前應知
云何緣有緣法乃至廣說問何故作
此論答欲止愚於所緣緣性執所緣
緣非實有法者意顯所緣緣體是實
有故作斯論云何緣有緣法答若意
識并相應法緣心心所法由有所緣

有故作斯論云何緣有緣法若若意
識并相應法緣心心所法由有所緣
法為此所緣故說此為緣有緣法如
明眼者見明眼人彼明眼人復有所
見緣有緣法應知亦尒云何緣無緣
法若五識身并相應法若意識并相
應法緣色無為心不相應行由無所
緣法為此所緣故說此為緣無緣法
如明眼者見生盲人彼生盲人更無
所見緣無緣法應知亦尒云何緣有
緣緣無緣法若若意識并相應法緣
心心所法及色無為心不相應行由
有所緣無所緣法為此所緣故說此
為緣有緣緣無緣法如明眼者見明
眼人及生盲人彼明眼人復有所見
彼生盲人更無所見緣有緣緣無緣
法應知亦尒有餘謂此第三句義則
合初二更無異體此不應理與本論
相違故如本論說緣有緣法是有為
緣隨眠隨增緣無緣法是一切隨眠
隨增緣有緣緣無緣法是有為緣隨
眠隨增非緣有緣非緣無緣法是有
漏緣隨眠隨增然有意識并相應法
一刹那頃揔緣有緣及無緣法是故
如前所說者好云何非緣有緣非緣

漏緣隨眠隨增然有意識并相應法
一刹那頃總緣有緣及無緣法是故
阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十五 第十五丈
如前所說者好云何非緣有緣非緣
無緣法荅色無為心不相應行由此
法不緣有所緣無所緣法故說此為
非緣有緣非緣無緣法如生盲人都
無所見此亦如是
如世尊說內無色想觀外色乃至廣
說問何故作此論荅為欲分別契經
義故如契經說內無色想觀外色雖
作是說而不分別云何內無色想觀
外色乃至廣說今欲分別故作斯論
云何內無色想觀外色耶荅謂有苾
芻起如是勝解今我此身將死已死
將上轝已上轝將往塚間已往塚間
將置地已置地將為種種蟲食已為
種種蟲食彼於最後不見內身唯見
外蟲是名內無色想觀外色謂彼由
先多勝解力不見身相但見違逆損
害內身外諸蟲相復有苾芻起如是
勝解今我此身將死已死將上轝已
上轝將往塚間已往塚間將置薪積
已置薪積將為火焚已為火焚彼於
最後不見內身唯見外火是名內無
色想觀外色謂彼由先多勝解力不
阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十五 第十六丈 初
見身相但見違逆損害內身外諸火

色想觀外色謂彼由先多勝解力不
見身相但見違逆損害內身外諸火
相復有燄莖起如是勝解令我此身
甚為虛偽如雪或雪摶如沙糖或沙
糖摶如生熟蘇或生熟蘇摶將為火
炙已為火炙將融銷彼於最後不見
內身唯見外火是名內無色想觀外
色謂彼由先多勝解力不見身相但
見違逆損害內身外諸火相此中如
雪或雪摶者謂北方諸瑜伽師如沙
糖或沙糖摶者謂南方諸瑜伽師如
生熟蘇或生熟蘇摶者謂一切處諸
瑜伽師問若時作內無色想則時
觀外色耶為尒時但觀外色不作內
無色想耶設尒何過若時作內無色
想則時觀外色者云何一覺不作二
解差別解耶如是一覺便成多體若
尒時但觀外色不作內無色想者此
文所說內無色想觀外色復云何通
荅應說尒時但觀外色不作內無色
想問若尒此文所說內無色想觀外
色當云何通荅依瑜伽師意樂而說
謂觀行者有如是意樂我當內無色
想觀外色隨彼而說然於尒時唯觀
外色有說依彼先時分別行相故作

識觀行者有如是意我當內無色
想觀外色隨彼而說然於尒時唯觀

外色有說依彼先時分別行相故作
是說謂瑜伽師先起如是分別行相
我當如是如是作內無色想觀外色
觀及修觀時唯觀外色有說此文依
修加行成滿時說謂內無色想者說
此善根加行時觀外色者說此善根
成滿時非於一時有二種解有說此
文依義至說謂若內無色想義至觀
外色若觀外色義至內無色想非於
一覺有二種解有說內無色想者說
所依觀外色者說所緣非於所緣俱
起二解有餘師說若時作內無色想
則時亦觀外色問若尒云何一覺不
作二解差別解耶答雖作二解而不
相違故無有失此不應理有無二相
乎相違故是故如前所說者好
如世尊說有除色想乃至廣說問何
故復作此論答彼作論者意欲尒故
乃至廣說有說為欲分別契經義故
謂契經中說除色想而不廣辯今欲
辯之故作斯論云何除色想耶答謂
有苾芻起如是勝解今我此身將死
已死將上轝已上轝將往塜間已往

塜間將置地已置地將為種種蟲食

有苾芻起如是勝解令我此身將死
已死將上轝已上轝將往塚間已往
塚間將置地已置地將為種種蟲食
已為種種蟲食此種種蟲將散已散
彼於寂後不見自身亦不見蟲是名
除色想謂彼由先多勝解力不見身
相亦復不見違害內身外諸蟲相復
有苾芻起如是勝解令我此身將死
已死將上轝已上轝將往塚間已往
塚間將置薪積已置薪積將為火焚
已為火焚此焚屍火將滅已滅彼於
寂後不見自身亦不見火是名除色
想謂彼由先多勝解力不見身相亦
復不見違害內身外諸火相復有苾
芻起如是勝解令我此身甚為虛偽
如雪或雪摶如沙糖或沙糖摶如生
熟蘇或生熟蘇摶將為火炙已為火
炙將融銷已融銷此能銷火將滅已
滅彼於寂後不見自身亦不見火是
名除色想謂彼由先多勝解力不見
身相亦復不見違害內身外諸火相
如雪摶等三種譬喻隨方差別如前
應知
問彼瑜伽師何處曾見如是諸相而
令觀耶答由彼曾與同梵行者作瞻
病人曾見苾芻大種乖適斷諸飲食

問彼瑜伽師何處曾見如是諸相而
令觀耶答由彼曾與同梵行者作瞻
病人曾見苾芻大種乖適斷諸飲食
呻吟苦痛雖加醫藥轉復增劇乃至
漸困暴汗交流喘息奔急須臾命盡
為縛牀轝安置其屍同學悲酸送至
葬所若所至處薪難得者便置坑中
悒然捨去後日重往見彼屍骸已為
狐狼鵄梟鵰鷲烏鵲餓狗之所噉食
須臾遠觀骨肉都盡倏忽四散其處
寂然若處柴薪易可得者便積薪木
安置其屍以火焚之俄頃皆盡須臾
火滅寂無所有彼瑜伽師善取如是
種種相已疾還所住洗足敷座結跏
趺坐調直身心令無熱惱遠離諸蓋
有所堪能憶念先時所取諸相以勝
解力想見已身次第有前所見衆相
若不曾作瞻養病人彼於一時見雪
摶等漸次為火之所銷鑠乃至後時
都無所見取是相已以勝解力想見
已身次第有前所見衆相由此縁故
諸瑜伽師於其自身起斯勝解問如
是觀察分位不同於諸觀門何等所
攝答是除色想及此加行并此加行
加行所攝謂不見身不見蟲火此最
後位除色想攝若不見身而見蟲火

有所堪能憶念先時所取諸相以勝
解力想見已身次第有前所見衆相
若不曾作瞻養病人彼於一時見雪
摶等漸次爲火之所銷融乃至後時
都無所見取是相已以勝解力想見
已身次第有前所見衆相由此緣故
諸瑜伽師於其自身起斯勝解問如
是觀察分位不同於諸觀門何等所
攝荅是除色想及此加行并此加行
加行所攝謂不見身不見蟲火此最
後位除色想攝若不見身而見蟲火
是除色想加行所攝若猶見身亦見
蟲火是此加行加行所攝有作是說
是除色想及第二初解脫所攝謂不
見身不見蟲火是除色想若不見身
而見蟲火是第二解脫若猶見身亦
見蟲火是初解脫有餘師說顯三善
根謂不見身不見蟲火此顯上品若
不見身而見蟲火此顯中品若猶見
身亦見蟲火此顯下品

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十六